

धन्यवाद ।

इस ट्रस्ट के प्रकाशन में श्रीमान् ला० जैनीलाल जी कागर्जी प्रोप्राईटर अलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिंग वर्कस खावड़ी बाजार देहली से (१५) रु० सहायता प्राप्त हुई है । अतएव उनकी इस कृपा और दानशीलता के लिए कोटिशः धन्यवाद ।

मंत्री,

जैन मित्र मण्डल, धरमपुरा देहली ।

मिथ्यात निषेध

या

सर्वा श्रद्धा

मानव जन्म बहुत ही कामती है। बहुत बड़े पुण्य के उदय से यह जन्म मिलता है ऐसे जन्म को पाकर वही मनुष्य अपना कर्तव्य पालता है जो अपने जीवन को धर्मानुसृत बिताने का उद्यम करता है। धर्म से ही जीव का भला होता है। अधर्म से जीव का बुरा होता है। धर्म के फल से ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, धनभद्र, कामदेव, महामण्डलेश्वर, मंडलेश्वर, महाराजा राजा, मगरसेठ आदि के उच्चपद प्राप्त होते हैं। धर्म के ही फल से धन होता है, सुन्दर शरीर होता है, शरीर में बल होता है, अपना अधिकार होता है, जगत में यश होता है, धर्म के ही फल से सुन्दर भवान्, पड़िया कपड़े, सोफियाने गहने, सोने चाँदी के बर्तन आदि मिलते हैं, धर्म ही से शरीर निरोग रहता है, दीर्घ आयु होती है, दृष्ट पदार्थों के मांग खान पानादि प्राप्त होते हैं, धर्म ही के फल से पुरुषों को मन माहनेवाली स्त्री व स्त्रियों को मन मोहने वाला पति का लाभ होता है, धर्म ही के प्रताप से आज्ञाकारी पुत्र पुत्री नौकर चाकर मिलते हैं, धर्म ही के कारण जीवन भर दारिद्र्य नहीं मताता है, जिन्दगी के दिन साता से बीतते हैं, धर्म ही के फल से श्रेष्ठकुल में जन्मता है। जश बिना अधिक मिहनत के धन मिल जाता है, और अपना

समय धर्म साधन के लिये निष्कला जा सका है। धर्म ही के प्रताप से स्नेच्छ्र खंड में न जन्म करके आर्य खंड में जन्म होता है, धर्म ही की महिमा से मच्छे साधुसंतों का, सच्छे धर्म का, सच्छे देव का समागम मिलता है, धर्म ही के फल से इन्द्र, धर्येन्द्र-लोकपाल, लोकान्तिक देव, अहमिन्द्र, सुन्दर देव, देवी का शरीर मिलता है, धर्म का ही वह प्रताप है जो देव गति मिलती जिसमें शरीर में रोग नहीं होते न मनुष्यों के समान भोजन पान करना पड़ता है, वनछे जब भूख लगती है तब वनछे कंठ में अमृत गड़ जाता है, धर्म ही के फल से देव देवियों की आयु बहुत बढ़ी होती है वे इच्छित भोग भोगते हैं। धर्म ही के प्रताप से यह जीव भोग भूमि में जाता है जहां युगलिये पैदा होते हैं कल्पवृक्षों से मन माने भोग मिल जाते हैं, यहां दीर्घ काल तक संतोष से जीवन बीतता है, कहा है—धर्मः सुखस्य हेतुः अर्थात् सुख का उपाय धर्म है। जगत् में जितने प्राणी कुछ सुखी देखने में आते हैं सो सब धर्म का फल है।

अधर्म दुखों का मूल है। अधर्म या पाप के फल से नीच कुल में जन्मता है, गर्भ में आते ही मर जाता है या बोड़ी आयु पाकर मर जाता है। बदसूरत, रोगी, धन हीन, पलहीन, अन्धा, काना, बहिरा, गूँगा, कूबड़ा, बीना, लूना लंगड़ा, सर्व पाप के फल से होता है। पाप के फल से धन जितना चाहो मिलता नहीं विवाह नहीं हो पाता है। यदि कदाचित् होता भी है तो स्त्री जल्दी मर जाती है। पुत्र पुत्री होते नहीं, यदि होते हैं तो मर जाते हैं, गहना कपड़ा चाहने पर भी नहीं मिलता है। पाप के फल से स्त्री का व पति का वियोग होजाता है, पाप के कारण दुर्वचन सुनने को मिलते हैं, कोई अपनी बात नहीं पूछता है, पद पद पर अपमान सहना पड़ता है, धन नारा हो जाता है, राज छूट जाता

है, कुल का नारा हो जाता है। सारा जीवन रोगी बना रहना पड़ता है, घर में पैसा होते हुए भी भोग नहीं भोगे जा सकते हैं। पाप के फल से ही खर्च के लायक धन नहीं मिलता है बड़ी कष्ट की नौकरी करनी पड़ती है, सरदी के मौसम में भी पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है। पाप के फल से ही पशु गति मिलती है, पशु में एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक पांच प्रकार के जीव होते हैं।

एकेन्द्रिय जीव पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, चनस्पति काय (वृक्षादि) में होते हैं—इन विचारों का छूने से ज्ञान होता है छूने ही के द्वारा ये घोर दुख सहते हैं—मिट्टी को खोदते हुए, रौंदते हुए, हल चलाते हुए, पानी को कुचलने, नहाने, ढोलते, सींचते, गर्म करते हुए आग को बुझाते हुए दाबते हुए, हवा को धक्का देते हुए, पंखा चलाते हुए, दरख्तों को काटते हुए, तोड़ते हुए, चूँटते हुए, फलादि को बिनारते हुए, गर्म पानी में डालते हुए, महान् दुःख होता है वे अपने दुःख को मुँह से कह भी नहीं सकते हैं। दो इन्द्री जीव लट, संख सीप आदि, तेइन्द्री जीव चींटो, पटमल, जूँ आदि चीइन्द्री जीव मक्खो, मच्छूर, पतंगे आदि गर्भी सर्शों से, दधने से, आग से, हवा से, वर्षा से, सबलों द्वारा खाए जाने से—महान् कष्ट भोगते हैं ये सब उनके ही पाप का फल है। पंचेन्द्रिय पशुओं में ऊँट, हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, भैंस हिरण, भेड़, बकरो, कुत्ता, बिल्ली, सूकर, मोर, कबूतर, मुर्गा, मछली, मछ, मगरमच्छ, आदि जानवर बहुत कष्ट पाते हुए दिखलाई पड़ते हैं। सबल निर्बलों को सताते हैं मानव समाज कसाई खानों में इनकी हत्या करवा है वे तड़फ २ कर मरते हैं। अधिक योम्ता लादे जाने का कष्ट सहते हैं, कोड़ों की, लकड़ियों की, अंकुश की मार सहते हैं। जिनके पालने वाले नहीं होते हैं वे

पेट भर खाने को बड़ी कठिनता से पाते हैं पशुगति के घोर दुःख पाप कर्म के ही फल है ।

यदि नरक गति का विचार करें तो नरक में दीर्घ काळ तक इस प्राणी को रह कर भूयःप्यास से तड़कते हुए छेदन भेदन, मारन काढ़न के जो भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं सो सब पाप का ही फल है ।

इस जगत में सब सुख दुःख कर्मों ही का फल है । पुण्य कर्म से सातों पाप कर्म से अमरता होती है । श्री अमृतचंद्र आचार्य समयसार फलश में कहते हैं—

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वर्काय-

कर्मोदयान्मरणजीवित दुःख सौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य-

कुर्तास्तुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम् ॥६॥

भावार्थ—मैं ही मसारी जीवों को अपने ही कर्मों के फल से मरना, जीना दुःख व सुख होता है यह बात निश्चय है । यह मानना अज्ञान है कि कोई मानव या देव किसी को मरण, जीवन दुःख, सुख कर दातृगा जब तक उसके कर्म का उदय न हो बिना अपने ही पुण्य के उदय के कोई सुख नहीं प्राप्त । बिना अपने ही पाप के उदय के कोई दुःख नहीं पा सकता है ।

श्रीगुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

पापाद् दुःखं धर्मात्सुखमिति सर्वजनसुप्रसिद्धं मिदम् ।

तस्माद्विहाय पापं चरतु सुखार्थं सदाधर्मम् ॥ ८ ॥

भावार्थ—पाप से दुःख होता है, धर्म से सुख होता है, यह बात

सब लोक में मशहूर है। सब लोगों को विदित है इस लिये जो सुख को चाहता है उसे सदा पाप को छोड़ कर धर्म पर चलना चाहिये। और भी कहा है—

सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्यः
सुखितस्य तदमिच्छत्यै दुःखभुजस्तदुप धातय ॥ १८ ॥

भावार्थ—इस संसार में सुखी व दुःखी हर एक को धर्म करते रहना चाहिये, सुखी जीव का सुख बढ़ जायेगा तथा दुःखी जीव का दुःख नाश हो जायेगा।

धर्माण्य तरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौख्यानि।
संरक्ष्य तांस्ततस्ता न्युचिनु यैस्तैरुपायैस्त्वम् ॥ १९ ॥

भावार्थ—हे भाई धर्म रूपी घाग के वृक्षा के फल ही ये सब इन्द्रियों के सुख हैं इसलिये तुझे चाहिये कि अच्छे अच्छे उपायों को करके तू धर्म रूपी वन के वृक्षों की रक्षा कर।

बहुत से प्राणी ऐसा सोचते हैं कि अथ तो लक्ष्मी है। भोग हैं, खूब भोग करनेना चाहिए। धर्म को कौन पाले—पीछे देखा जायेगा जो ऐसा सोचते हैं वे बड़े मूर्ख हैं—उनके लिये वे ही आचार्य कहते हैं—

धर्मादवाप्त विभवौ धर्मप्रतिपान्य भोगमनु भवतु।
बीजादवाप्त धान्यः कृषी वलस्तस्य बीजमव ॥ २१ ॥

भावार्थ—हे प्राणी ! यदी तुझे संसार के भोगों से वैराग्य नहीं हुआ है और तू भोग भोगना ही चाहता है तों धर्मको पालते हुये भोगों को भोग। क्योंकि वर्तमान में तुझे ये भोग धर्म के फल से ही प्राप्त हुए हैं जैसे किसान बीज बोकर धान्य पाता है

फिर भी बीज को बोता है और भोगता भी है—यदि फसल के लिये बीजों को किसान न बोवे तो उसे कर भूखा मरना पड़े। इसी तरह यदि तू अब धर्म नहीं आगे दुःख ही भोगेगा—नरक व पशु गति में जाकर कष्ट पाएगा। इसलिए चतुर नर नारी को शचित जन्म को धर्म पाल कर सफल करें और पापों

यह मानव का देह कानेईस के समान नहीं है—किन्तु मोने योग्य है—जैसे काने नहीं मिलता वैसे इस नर देह को अप्रभोग्य इन्द्रिय भोगों का भी वैसा स्वाद नहीं आता है किन्तु इस देह को धर्म साधन में से स्वर्ग व मोक्ष का लाभ हो सकेगा—ज-

पाप क्या है व सब से बड़ा धर्म तो मादम होगा मिथ्यात्व के बराबर

के समान धर्म नहीं है। जगत् में जु मांस खाना, चोरी करना, शिकार खेलना, सेवना, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, हिंसा करना, मायाचार करना, लोभ करना, की लम्पटता से अभद्र्य खाना, दूसरों देना, बकवाद करना, शरीर की खोटी शोक करना, मारना, काटना, कष्ट देना, रखना, ठग लेना, विश्वास घात करना, अंग संपग छेदना, बन्धन में डाल देना, गवाही देना, अमानती माल को शूठ बोलें माल खरीदना, चोरी करना, कमती बटु

कह कर मिलावटी माल बेचना, बेरया नाच देखना, छोटी कथाएं पढ़ना, छोटा सिनेमा नाटक देखना, झूठा मुकदमा करना, मान खंडन करना, पर की निन्दा करना, अपनी शेखी मारना, कलह करना, कठोर बचन बोलना, धन संग्रह करके कृपणता रख कर दान में न लगाना आदि अनेक पाप हैं । परन्तु ये सब पाप मिथ्यात्व के पाप से छोटे हैं । मिथ्यात्व के समान जगत में कोई पाप नहीं है । मिथ्यात्व के ही फल से जीव निगोद जाता है एकेन्द्रियादि असैनी पंचेन्द्रिय होता है, नर्क घरा में जा कर दुःख उठाता है—दरिद्री रोगी, अंगहीन मानव होता है । स्त्री का शरीर पाता है, महान दुःखी कुत्ता, विल्ली, शेर, चीता, हाथी, ऊँट, बैल, मुर्गा, भेड़, बकरी, मच्छ आदि होता है मिथ्यात्व के ही फल से भवनवासी, व्यंतर भूत प्रेत, ज्योतिषी आदि नीच देव होता है मिथ्यात्व ही भव बन में अनंत काल भ्रमण कराने वाला है मिथ्यात्व के समान इस जीव का कोई वैरी नहीं है । श्रीसंमतभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहते हैं—

न सम्यक्त्व समं किञ्चित् त्रैकान्ये त्रिजगत्यापि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनू भृताम् ॥३४॥

भावार्थ—तीन काल भूत भविष्य वर्तमान में व तीन जगत में सम्यक्दर्शन के समान कोई प्राणियों का कल्याणकारी धर्म नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई उनका बुरा करने वाला पाप नहीं है श्रीकुलभद्राचार्य सार समुच्चय में कहते हैं—

मिथ्यात्वं परमं बीजं संसारस्य दुरात्मनः ।

तस्मात्तदेव मोक्तव्यं मोक्ष सौख्यं जिघृक्षुणा ॥५२॥

भावार्थ—मिथ्यात्व ही इस दुःखमई संसार का बड़ा बीज है

फिर भी बीज को बोता है और भोगना भी है—यदि अगाड़ी फसल के लिये बीजों को किसान न बोवे तो उसे पीछे दरिद्री हो कर भूखा मरना पड़े। इसी तरह यदि तू अन्न धर्म नहीं करेगा तो आगे दुःख ही भोगेगा—नरक व पगु गति में जाकर जन्म जन्म कष्ट पाएगा। इसलिए चतुर नर नारी को उचित है कि इस नर जन्म को धर्म पाल कर सफल करें और पापों को छोड़ें।

यह मानव का देह काने ईश के समान असक्त में भोगने योग्य नहीं है—किन्तु बाने योग्य है—जैसे काने साठों को चुसने से रस नहीं मिलता वैसे इस नर देह को अंध होकर भोगों में लगाने से इन्द्रिय भोगों का भी वैसा स्वाद नहीं आता है जैसा देवों को आता है किन्तु इस देह को धर्म साधन में लगा दिया जाय तो इस से स्वर्ग व मोक्ष का लाभ हो सकेगा—जगत् में सब से बड़ा पाप क्या है व सब से बड़ा धर्म क्या है यदि विचार करेंगे तो मालूम होगा मिथ्यात्व के बराबर पाप नहीं है सम्मत्त्व

के समान धर्म नहीं है। जगत् में जुष्मा खेलना, मदिरा पीना, मांस खाना, चोरी करना, शिकार खेलना, बेश्या सेवना, पर स्त्री सेवना, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, हिंसा करना, क्रोध करना, मान करना, मायाचार करना, लोभ करना, काम भोग करना, इन्द्रियों की लम्पटता से अभक्ष्य खाना, दूसरों का घुरा विचारना, गाली देना, बकवाद करना, शरीर की खोटी चेष्टा करना, हँसी करना, शोक करना, मारना, काटना, कष्ट देना, किसी को भूखा प्यासा रखना, ठग लेना, विश्वास घात करना, अधिक बोझा लादना, अंग सर्पंग छेदना बन्धन में डाल देना, मूठा कोगज लिखना झूठी गवाही देना, अमानती माल को झूठ बोल कर ले लेना, चोरी का माल खरीदना, चोरी कराना, कमती बढ़ती तोलना, नापना, सब

कह कर मिलावटी माल बेचना, बेरया नाच देखना, खोटी कथाएं पढ़ना, छोटा सिनेमा नाटक देखना, भूठा मुकदमा करना, मान खंडन करना, पर की निन्दा करना, अपनी शैली मारना, कलह करना, कठोर वचन बोलना, घन संप्रह करके कृपणता रख कर दान में न लगाना आदि अनेक पाप हैं । परन्तु ये सब पाप मिथ्यात्व के पाप से छोटे हैं । मिथ्यात्व के समान जगत में कोई पाप नहीं है । मिथ्यात्व के ही फल से जीव निगोद जाता है एकेन्द्रियादि असैनी पंचेन्द्रिय होता है, नर्क घरा में जा कर दुःख उठाता है—दरिद्री रोगी, अंगहीन मानव होता है । स्त्री का शरीर पाता है, महान दुःखी कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, ऊँट, बैल, मुर्गा, भेड़, बकरी, मच्छ आदि होता है मिथ्यात्व के ही फल से भवनवासी, व्यंवर भूत प्रेत, ज्योतिषी आदि नीच देव होता है मिथ्यात्व ही भव वन में अनंत काल भ्रमण कराने वाला है मिथ्यात्व के समान इस जीव का कोई वैरी नहीं है । श्रीसंमतमद्राचार्य रत्नकरण्ड भावकाचार में कहते हैं—

न सम्यक्त्व समं किञ्चित् त्रैकान्ये त्रिजगत्यापि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनू भृताम् ॥३४॥

भावार्थ—तीन काल भूत भविष्य वर्तमान में व तीन जगत में सम्यक्दर्शन के समान कोई प्राणियों का कल्याणकारी धर्म नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई एकका बुरा करने वाला पाप नहीं है श्रीकुलभद्राचार्य सार समुच्चय में कहते हैं—

मिथ्यात्वं परमं बीजं संसारस्य दुरात्मनः ।

तस्मात्तदेव मोक्तव्यं मोक्ष सौख्यं जिघृक्षुणा ॥५२॥

भावार्थ—मिथ्यात्व ही इस दुःखमई संसार का बड़ा बीज है

इसलिये जो मोक्ष का सुख चाहते हैं उनको उचित है कि मिथ्या दर्शन का त्याग करें ।

जगत में दया पालना, सत्य बोलना, धरोपकार करना, देव सेवा, गुरु भक्ति, शास्त्र पढ़ना, संयम लेना, श्रावक मत पालना, साधु का चरित्र पालना, सेवा करना, सम भाव से दुःख सहना, विद्या दान देना, आहार दान देना, औषधि दान देना अथवा दान देना, देर कर चलना, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन न करना, उपवास करना, एकासन करना, विश्व प्रेम रखना, समता भाव से कष्ट सहना, घोर तप करना, श्री जिन मंदिर बनवाना श्री जिन मंदिर का जीर्णोद्धार करना, विद्यालय स्थापित करना, औषधालय कोषम करना, पशुओं को बध से बचाना, समय का सदुपयोग करना, क्षमा भाव रखना, संतोष भाव रखना, कोमल परिणाम रखना, सरलता से व्यवहार करना, मन को पवित्र रखना, समता का त्यागना, ब्रह्मचर्य का पालना, आदि बहुत से धर्म के अंग हैं परन्तु सम्यग्दर्शन के समान कोई धर्म नहीं है । सम्यग्दर्शन के होने पर और धर्मों का मूल्य है अन्यथा कुछ कीमत नहीं है । श्री गुणमद्राचार्य आत्मानुशासन में कहते हैं—

शम शोध वृत्त तपसां पापाण्यस्येव गौरवं पुनः ।

पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वेन संयुक्तम् ॥ १५ ॥

भाषार्थ—सम्यग्दर्शन के बिना शांत भाव, ज्ञान, चारित्र तप आदि धर्मों का मूल्य कंकड़ पत्थर के समान है परन्तु सम्यग्दर्शन के साथ में उनका मूल्य महामणि के समान है ।

श्री कुलमद्राचार्य सार समुच्चय में कहते हैं—

वरं नरक वासोऽपि सम्यक्त्वेन समायुतः ।

न तु सम्पन्न हीनस्य निवासो दिवि विराजते ॥ ३६ ॥

भावार्थ—सम्यग्दर्शन के साथ नरक में भी रहना अच्छा है किन्तु सम्यक्त के बिना स्वर्ग में भी रहना शोभता नहीं है।

और भी कहते हैं—

सम्यक्त्वां परमं रत्नं शंकादि मलवर्जितम् ।

संसार दुःख दारिद्र्यं नाशयेत्पुविनिश्चितम् ॥४०॥

भावार्थ—शंका आदि दोषों से रहित सम्यक्दर्शन परम रत्न है क्योंकि यही सम्यक्त संसार का दुःख दारिद्र्य अवश्य नाश कर देता है। और भी कहते हैं—

सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुवं निर्वाणसंगमः ।

मिथ्यादृशोऽस्य जीवस्य संसारे भ्रमणं सदा ॥४१॥

भावार्थ—जो सम्यग्दर्शन सहित है वह अवश्य निर्वाण को पोएगा, जो मिथ्यात्व सहित है वह अवश्य संसार में भ्रमण करेगा। देखो श्री महावीर जी भगवान का जीव श्री रिपभयदेव का पोता मारीच था, इसने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा इस लिए वह दीर्घकाल तक संसार में रुला, करोड़ों जन्म वृक्ष, संख, माजौर, कुत्ते आदि के पाँए—जब तक श्री अजित आदि परवर्त्तनाथ पर्यंत २२ तीर्थंकर हुए तब तक सागरों बरों तक मारीच के जीव को संसार में कष्ट सहना पड़ा, जब इसी जीवको सम्यग्दर्शका लाभ हो गया तब यही जीव १० वें जन्म में श्री महावीर भगवान होकर मोक्ष पला गया।

ध्याये भाइयो और बहनो ! इस लिए यदि आप अपना भला करना चाहें, यदि आप को अपने आत्मा का कल्याण करना है, यदि आप संसार के भयभीत कष्टों से अपने को बचाना चाहते हैं, यदि आप सुख शांति पाना चाहते हो, यदि आप संसार में रहते हुए सुख की सामिप्री चाहते हो और दुःख सामिप्री नहीं चाहते

हो तो आपका यह परम् पवित्र कर्तव्य है कि आप मिथ्यात्व रूपी विष को उगालकर फेंक दें और सम्यग्दर्शन रूपी अमृत को पोलें।

अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि मिथ्यात्व क्या है और सम्यक् क्या है।

पहले मिथ्यात्व रूपी शत्रु को समझ लीजिए जिस के बरा में आप पड़े हैं फिर आपको स्वयं सम्यग्दर्शन का पता लग आयेगा।

मिथ्यात्व दो तरह का है एक अग्रहीत, दूसरा प्रहीत।

अग्रहीत मिथ्यात्व यह है जो अनादि काल से अज्ञानी जीव के साथ चलता चला आया है जैसे छद्मात्मा में पँ० बीलतरामजी ने कहा है—

मोह महामद पिपो अनादि । भूल आप को भ्रमत बादि ।

इस जीव ने अनादि कालसे मोह रूपी महान मदिरा का पान कर लिया है इसलिये अपने को भूलकर अपने को और का और मान रखता है, यह अज्ञानी प्राणी जिस शरीर में जाता है उस ही को अपना मान लेता है अर्थात् उस ही रूप अपने को मान लेता है तथा शरीर के सम्बन्धियों को अपना हितू व उसे के बिगाड़ करने वालों को अपना शत्रु मान लेता है नरक में जाकर अपने को नरकी, देवर्गाह में जाकर अपने को देव, पशु गति में जाकर अपने को पशु, कुत्ता-बिल्ली, चैल, चकरा, हाथी, ऊँट, घोड़ा, शेर हिरण, मकखी, खोटी, लट, शंख, शृङ्गादि, मनुष्य गति में गया तो अपने को मनुष्य सेठ साहूकार, जमीन्दार, सिपाही, सेवक, राजा, कृषक आदि मान बैठता है, और जिनका सम्बन्ध पाता है, उनको भी अपना मान लेता है, यह मेरी धर्मो है, ये मेरे पुत्र पुत्री हैं, यह मेरी बहन है, यह मेरे भाई हैं, यह मेरे चाचा हैं, यह मेरे मामा हैं, यह मेरा कपड़ा है, यह मेरा वर्तन है, यह मेरा भफान है, यह

मेरा गहना है, यह मेरा धन है, यह मेरा देश है, यह मेरा राज्य है, इस तरह अहंकार और ममकार में ऐसा फँस जाता है कि रात दिन इस भ्रम में उलझ कर उनके काम किया करता है। आत्मा के हित को भी भूल जाता है—हिंसा, भूँठ, चोरी, बिरवासघात आदि करके भी कुटुम्ब के मोह में धन कमाता है भोगों में लिप्त हो जाता है, जब कोई कुटुम्बी मरता वह धनादि का वियोग होता है तब हाय करके रोता है, छाती कूटता है जब रोग होता है तब बहुत दुःख मानता है, जब मरने लगता है तब बहुत शोक करता है कि हाय सब नाता टूटा जाता है क्या करूँ यदि परिवार की या धन की वृद्धि होती है तो फुला नहीं समाता है, मद में भर जाता है अपने को ऊँचा और दूसरों को नीचा देखता है, बड़ी भारी आकुलता व जंजाल में फँस जाता है रात दिन शरीर को, कुटुम्ब की, धन की चिन्ता करते करते परेशान रहता है। आत्मा का हित बिलकुल नहीं याद करता है यही मिथ्यात्व है, गफलत है मोह है। इसे हरएक प्राप्त किए हुए शरीर में यह प्राणी फँस लेता है और यह मानना सब भूठा है यह बात विचारने से साफ़ मलकती है। जिस शरीरको हम अपना मानते हैं वह वह छूट जाता है पुत्र, पुत्री, स्त्री, मित्र आदि आदि सब मतलब के गरजी हैं—अगर उनको मतलब नहीं निकले तब प्यारासी देर में शत्रु बन जाते हैं नीतिकार ने कहा भी है:—

न कोपि कस्यचित् मितं न कोपि कस्यचित् रिपुः ।

व्यवहारेण जायंते मित्राणि रिपुस्तथा ॥

भावार्थ—न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है, व्यवहार से ही—मतलब से ही—कोई मित्र व कोई शत्रु बन जाते हैं ।

जैसा आप नहीं है वैसा अपने को मानना, जो अपना असल नहीं है उसको अपना मानना यही अनादि काल का बला आया हुआ अग्रहीत मिथ्यात्व है—यही मोह जाल है। इसी में ससारी प्राणी फँसकर अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गया है यही मदिरा है, जिसके नशे में चूर होकर यह न मानने योग्य को अपना मानता है, न करने योग्य कार्य करता है, न बोलने योग्य बोलता है, अपनी इस भूल से आप ही दुःख उठाता है। अपने इस जन्म में भी कुछ भोगता है मर कर पुनर्जन्म में जाकर भी दुःख उठाता है। श्री नागसेन मुनि स्ववानुशासन में कहते हैं—
ये कर्मकृता भावाः परमार्थं नयेन चात्मनो भिन्नाः ।
तत्रात्माभिनिवेशोऽहंकारोऽहं यथा नृपतिः ॥ १५ ॥

भावार्थ—जो हमारे भाव कर्मों के उदय से होते हैं वे निरप-
यनय से हमारी आत्मा के स्वभाव से भिन्न हैं उनको ही आत्मा
मान लेने का जो मिथ्या अभिप्राय है उसे अहंकार कहते हैं जैसे
मैं राजा हूँ।

शरवदनात्मीयेषु स्वतनु प्रमुखेषु कर्म जनितेषु ।

आत्मीयाभिनिवेशो ममकारी मम यथा देहः ॥ १४ ॥

भावार्थ—जो सदा ही अपने आत्मा से भिन्न शरीर कुटुम्बादि
पदार्थ कर्म के निमित्त से प्राप्त हुए हैं उनमें अपनेपने का मिथ्या
अभिप्राय सो ममकार है जैसे यह देह मेरी है।

मिथ्याज्ञानान्वितान्मोहान्ममाहंकार संभवः ।

इमकार्या तु जीवस्य रागोद्वेपस्तुजायते ॥ १६ ॥

भावार्थ—मिथ्या ज्ञान सहित मिथ्यात्व से ही अहंकार मम-
कार का जन्म होता है, इन ही के कारण जीव के भीतर राग
द्वेप पैदा हो जाता है।

ताभ्यां पुनः कषायाः स्युर्नोकषायाश्च तन्मयाः ।

तेभ्यो योगा प्रवर्तन्ते ततः प्राणिवघादयः ॥ १७ ॥

भावार्थ—इन राग द्वेष के कारण क्रोध मान माया लोभ कषाय तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा (घृणा), तथा काम की चाह रूपी नौ कषाय पैदा हो जाते हैं, तब मन बचन काय काम करने लग जाते हैं इन ही की प्रवृत्ति से यह जीव प्राणियों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार सेवता है, अभ्याय करता है, परिग्रह का लोभी बनकर कृपण हो जाता है ।

तेभ्यः कर्माणि बध्यन्ते ततः सुगति दुर्गती ।

तत्र कायाः प्रजायन्ते सहजामीन्द्रियाणि च ॥ १८ ॥

भावार्थ—उन हिंसादि पापों के कारण कर्म बंध जाते हैं, कर्मों के फल से यह जीव देव या मनुष्य की सुगति में या नरक, पशु, की दुर्गति में चला जाता है वहां फिर शरीर और उसके साथ इन्द्रियें पैदा होती हैं ।

तदर्थानिन्द्रियैर्ग तृहान् मुह्यति द्वेष्टि रज्यते ।

ततो बंधो भ्रमत्येवं बहृत्यूह गतः पुमान् ॥ १९ ॥

भावार्थ—उन इन्द्रियों से उनके अच्छे बुरे विषय रूप पदार्थों को गृहण करता है; उनमें फिर मोहित होकर भ्रम में पड़कर उन को अपना मान बैठता है इससे फिर राग द्वेष करता है, तब फिर कर्म बंध होता है इस तरह चढ़ नीच मोह रूपी दुष्ट राजा की सेना के बीच में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा है ।

इस अगृहीत मिथ्यात्व को बमन करना उचित है मिथ्या अहंकार ममकार त्यागना उचित है; अपने आत्मा को सिद्ध पर-

आत्मा के समान पूर्ण ज्ञाता दृष्टा, वीतराग, आनन्द मई, अमूर्तक
मानना उचित है ।

श्री पूज्यपाद स्वामी श्योपदेश में कहते हैं—

स्वसंवेदन सुव्यक्तस्वतनुमात्रः निरत्ययः ।

अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः ॥ २१ ॥

भावार्थ—यह आत्मा स्वभाव से अविनाशी है, अत्यन्त
आनन्दमय है, लोक अलोक को देखने जानने वाला है, अपने
अनुभव द्वारा मत्तकता है तथा यह आत्म देव अपने शरीर में
ही शरीर भर में व्यापक है ।

श्री महावीर भगवान, गौतम स्वामी, जम्बु स्वामी, श्रीरामचंद्र
श्रीहनुमान, श्रीसुग्रीव, श्रीकृष्णकण्ठ, श्रीइन्द्रजीत आदि महान्
पुरुषों ने मोक्ष पाई है उनका आत्मा परमात्मा हो गया—तब जो
कुछ उन परमात्माओं में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख,
अनंत धीर्य, सायिक सम्यक्ता आदि शुद्ध गुण प्रगट हैं वे सब
कहीं से नए नहीं आए हैं किन्तु संसारी अवस्था में भी वे सब थे
मात्र पाप पुण्य कर्मों से ढके हुए थे—कर्मों के नाश हो प्रगट हो
गए—बस हम सब को अग्रहीत मिथ्यात्व को त्याग कर यह सच्चा
अज्ञान न रक्षता चाहिए कि हमारे अहम्मा का स्वभाव परमात्मा के
समान शुद्ध है । न हम स्वभाव से रागी हैं न द्वेषी हैं न क्रोधी हैं
न मानी हैं, न भायावी हैं, न लोभी हैं, न भयवान हैं, न कामी हैं,
न मनुष्य हैं, न देव हैं, न पशु हैं, न आर्य हैं, न श्लेच्छ हैं, न
विद्याधर हैं, न भूमि गोचरी हैं, न राजा हैं, न प्रजा हैं, न स्वामी
हैं, न सेवक हैं, न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं,
न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न रोगी हैं, न निरोगी हैं, न बालक हैं, न
युवा हैं, न वृद्ध हैं, न हम जन्मते हैं, न मरते हैं, न हम काले हैं,

न गोरे हैं, न मीठे हैं, न खट्टे हैं, न हम सुगंधित हैं, न दुर्गन्धमय हैं, न हम टंडे हैं न गर्म हैं, न हम चिकने हैं, न रुखे हैं, न हम हलके हैं, न भारी हैं, न हम कोमल हैं, न कठोर हैं, हम तो मात्र एक शुद्ध ज्ञाता दृष्टा वीतराग आनन्दमय पदार्थ हैं—यस ऐसा सच्चा अद्वान होने से कर्म से पैदा हुए भावों में अहंकार मिट जाता है और अपने ही असली स्वभाव में ही अहंपना व अपनापना भासने लगता है ।

इसी तरह हमें विरहास करना चाहिये कि हमारा सम्बन्ध न शरीर से है न माता से है न पिता है न स्त्री से है न पुत्र से है न पुत्री से है न बहन से है न भाई से है न किसी मित्र से है न धन से है न वस्त्र से है धर्तन से है न हाथी घोड़े बैल गाय भैंसादि से है न राज्य से है न हाट दुकान बाजार व नगर से है । हमारा अपना सम्बन्ध तो मात्र अपने आत्मीक गुणों से है, ज्ञान से, दर्शन से, अनन्तधीर्य से, सम्यग्दर्शन से, वीतरागता से, आनन्द से, अमूर्तीकपने से हमारा सम्बन्ध है जो सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता है । ऐसा मन्त्रा यकीन लाने से मेरा शरीरादि है यह ममकार मिट जाता है और अपने ही असली गुणों की संपत्ति से ममकार हो जाता है ।

अवग्रहीत मिथ्यात्व को समझ कर बमन करना चाहिए यह वह मिथ्या प्रवृत्ति है जो इसी देह में अपने कुटुम्ब की, व भुलत्वा देने वाले सम्बन्धियों की, व कुमित्रों की, व कुगुरुओं की, संगति से अपने में पैदा हो जाती है । मिथ्या अद्वा अपने में जम जाती है । जो हमें ऐसे भ्रम में डाल देती है कि हम फिर अवग्रहीत मिथ्यात्व को कभी छोड़ ही नहीं सकते ।

इसी लिये पं० दीलतरामजी ने छः ढालों में कहा है—

जो गुरुकुलदेव कुंभमें सेव । पावे चिर दर्शन मोह एव ।
ताक प्रहीत मिथ्यात्व जान ।

भावार्थ — जो मिथ्यादेव, मिथ्यागुरु व मिथ्या धर्म की सेवा करना है वह भीतरी मिथ्या बुद्धि का मजबूत कर देगा है वही प्रहीत मिथ्यात्व है ।

इसके दूर करने का उपाय यह है कि हम मन्त्रे देव, मन्त्रे गुरु व सच्चे धर्म को समझाने और उनके मिथ्या अन्वय की कभी भक्ति न करें ।

हम सब संसारी जीवों के भीतर दो मुख्यशेष हैं एक अज्ञान दूसरे क्रीडादि कपाय जिग किमी परमात्मा में अज्ञान हो न क्रीडादि कपाय हो अर्थात् सर्वज्ञ बीतराग हो वही पूर्यदेव हो सकता है । यह लक्षण जैनियों द्वारा माने गए मये अहंत्व व सिद्धांतों में है- ये मयसयज्ञ बीतराग है श्रीविष्णुदेव आदि महार्यार पर्यंत श्रीसीस सीधकर पहले अरहत हुए जब शरीर महिम्न थे व उपदेश करते थे कि ये ही शरीर से मुक्त हो सिद्ध हो गए आदि जो-जो अरहत व सिद्ध हो गये हैं वे सब मयेश और बीतराग हैं हमारा प्रयोजन यह है कि हमारा अज्ञान व कपाय निवृत्त हो । हम जब ऐसे आदर्श देव का भजन, पूजन, मनन, ध्यान करेंगे तब हमारा अज्ञान व कपाय अवश्य चटेंगा, हमारा मय निवृत्त होगा तथा इस आदर्श को देखकर व जानकर हम उन्ही आदर्शों के समान होने का पुरोध कर सकेंगे । बड़े पहलवान का आदर्श शिष्यको पहलवान बनाना है, बड़े गवयों का आदर्श शिष्य को गवैया बनाना है, बड़े व्यापारी का आदर्श शिष्य का व्यापारी बनाना है, बड़े जौहरी का आदर्श शिष्य को जौ. री बनाना है इसी तरह सर्वज्ञ बीतराग का आदर्श आत्माको ज्ञानी व बीतरागी बनाता है ।

जिसे चित्रकार किसी नमूने के चित्र को सामने रखता है तब उसे देख-देख कर जब तक वैसा ही चित्र न खिंच जाये तब तक उस चित्र का देखना बन्द नहीं करता है उसी तरह उस प्राणी को जो संसार से छूटकर परमात्मा होना चाहता है जब तक परमात्मा पद के निकट न पहुँचे तब तक यही आदर्श परमात्मा के सामने रखना चाहिए। किसी भी भ्रष्टानी व रागी द्वेषी देव को न पूजकर सर्वज्ञ श्रीतरांग देव को ही भजना चाहिए।

श्री पद्मनन्दि मुनि धम्म रसयाण में कहते हैं—

ए ए सव्वेदोसा जस्स ण विज्जंति छुह निसाईया ।

सो होह परमदेज्जो णिस्सन्देहेण घेतत्वो ॥ १२० ॥

भावार्थ—जिसमें क्षुधा, तृषा, भय, राग, द्वेष, मोह, चिन्ता, रोग, जन्म, जरा, मरण, निद्रा, खेद, पसोना, शोक, रात, मद, आश्चर्य ये १८ दाप नहीं हों उसी का सच्चा देव संदेह रहित मानना चाहिये।
जिय कोहो जिय राणो जिव माया लोह मोह जिय भयओ ।
जिय यच्छसो य जह्मा तम्हा णामं जिणो उत्ता ॥ १२५ ॥

भावार्थ—उस देव को जिन या जिनेंद्र इसी लिये कहते हैं कि उसने क्राध, मान, माया, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि दोषों को छीत लिया है।

लोपालोयविदराहु तद्धा णामं जिणस्स विराहुत्ति ।

जह्मा सीयलवयणो तद्धा सो बुधए चंदो ॥ १२५ ॥

भावार्थ—यह परमात्मा देव लोक व अलोक को जानने वाले है इस लिये उस जिनेंद्र को विष्णु भी कहते हैं। उस अरहत के वचन, शान्ति दायक होते हैं इसलिये उसको चंद्रमा भी कहते हैं। यही जिन चन्द्र पूजने योग्य है।

इसी तरह धर्म उसे ही मनना चाहिए जो अज्ञान और कपाय के त्याग का मार्ग बताता हो, जो कर्मों को काट के उत्तम सुख को प्रदान करे। जैसा पंडित दौलतराम जी ने छः ढालों में कहा है—
 दोहा—तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञानता।

शिव स्वरूप शिवकार, नमहुं त्रियोग सम्हारि के ॥

भावार्थ—तीन लोक में सार एक वीतराग विज्ञानता है यही धर्म आनन्दकारक है व मोक्षदायक है इसे मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। रागद्वेष छोड़ के अपने आत्मा को परमात्मा रूप मानके शुद्ध आत्मा का प्रदान, ज्ञान व उसी को परिग्रह अर्थात् शुद्ध आत्मा ध्यान ही धर्म है। यही जैन धर्म है, इसी उपाय से परमानन्द होता है, पाप छूटता है आत्मा शुद्ध होती है, बड़े २ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि इसी धर्म से शुद्ध हुए हैं।

इसके विरुद्ध वह सब कुधर्म है जिससे क्रोधादि कपाय या रागद्वेष की बड़बारी हो व जो आरम्भज्ञानसे विमुख हो, रागी-द्वेषी देवकी पूजा भक्ति कुधर्म है। क्यों कि रागद्वेषको बढ़ाने वाली है। किसी को सताना कुभर्म है क्यों कि यह द्वेष बिना होता नहीं।

इसी तरह गुरु वही है जो रात दिन अज्ञान व कपाय भेटने का उद्यम करता हो। ऐसा साधु जो घन-धान्य, मकान भूमि, आदि परिग्रह का त्यागी होकर निरन्तर आत्मा का ध्यान करे, समता भाव सहित हो, गाली सुनकर मनमें क्रोध न लावे, साही सच्चा गुरु है। श्री समन्त भद्राचार्य रत्नकर सह आचकाचार में कहते हैं—

विषयाशा वशातीतो निरारंभो ऽपरिग्रहः ।

ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्तपस्वी सः प्रशस्यते ॥१०॥

भावार्थ—जो पाचों इन्द्रियों की आशा के वशमें न हो, आरम्भ व परिग्रह रहित हो, ज्ञान ध्यान तपमें लीन हो, वही तपस्वी गुरुहोता है।

परिमह धारी संसार की वासनाओं में लीन साधु को कभी गुरु न मानना चाहिये वे कुगुरु परिवार की नाव के समान हैं आप भी हूँगे व दूसरों की भी दुधायेंगे ।

ऐसा जान कर हे भाई व बहनों ! गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ो, कुदेव कुगुरु कुधर्म की श्रद्धा छोड़ कर सच्चे देव, गुरु व धर्म पर श्रद्धा न लाओ । इसी भक्ति से अनादि काल का चला आया दृष्टा मिथ्यात्व फट सकेगा और तुम संसार में दुःखी न रहोगे । बहुत से भाई संसारो प्रयोजन के लिये देव मूढता, पापएह मूढता, व लोक मूढता में फंस जाते हैं और मिथ्यात्व का सेवन करने लग जाते हैं, वे समझते हैं कि रागी द्वेषी देवी देवता भी हमारा संकट टाल सकते हैं । परन्तु यह उनको समझ ठीक नहीं है, कोई देवी देवता किसी को भला या बुरा बिना अपने पुण्य या पाप के नहीं कर सक्ता है यदि कोई देवी-देवता धन देते हों तो सय ही धनधान हो जावें, यदि पुत्र देते हों तो सय ही भक्त पुत्रवान हो जावें, यदि रोग दूर करते हों तो सय ही सौग निरोगी हो जावें । परन्तु देखने में आता है कि बहुत से देवी देवताओं के भक्त अपना मतलब नहीं निकाल सकते हैं, रोगी होते हुए मर जाते हैं, धन चला जाता है, कुटुम्ब वियोग हो जाता है । सर्व लोभ अपने पुण्य के फल से सुखी व पाप के फल से दुःखी होते हैं । जगत् में अनेक रागी द्वेषी देवों की मान्यता पड़ जाने का कारण देव मूढता है लौकिक प्रयोजन साधने को बहुत से देवों की स्थापना करदी जाती है कि लोग पूजेंगे इस लिये धन व फल व मिष्टान जो वे चढ़ायेंगे सो मिल जावेंगे । लोगों की श्रद्धा जमाने का कारण एक धम है । वह यह है कि जब १०० आदमी किसी । देव से यह करके कह गये कि काम सिद्ध होगा तो हम इतने

का प्रयादयगारों ने । राव हो पारी होने नही, हो चारों का कर
 हो गया—दया तो अपने पुण्योदय से बहरी दया से—स्व
 से मान लेने है कि यह करामात कमुक देव देवी की है वे स्व
 हूँ मान्यता का जिहोरा पीटते हैं निमछे धीरे २ हजारों का
 होने पने जाते हैं ।

इस मृदता केमने का एक दृष्टांत यह है कि एक दूरे एक एक
 बहूत से पुत्र लिए दूरे गाँवों की जा रहा था माप में माप
 छोटा था, कमको मत को दाजग दूरे पिता ने माफ़ के किनी
 किटा दिया । बाद में कम मत पर पुत्र काज दिये कि किनी के
 गुरा न लगे । पीछे जो लोग माप उन्होंने समझा कि दूर पुत्र
 पड़े हैं कोई देवता होगा । धीरे २ पुत्रों का डेर लग गया सन्तो
 ने मान्यता माननी शुरू कर दी किनी की मान्यता उनके गुर
 उदय से पूरी हुई माने यह लिया गया कि कम पुत्र देवता ने
 काम कर दिया । इस तरह उस भिष्टा की पुत्र देवता
 के नाम से मानता फैल गई । एक दूरे एक मुठिमान ने
 विचारा कि इसके नीचे देवता आदिये क्या है जो देवता है
 तो मल को पाता है आप भी लजित होना है व पढ़ाने जाने भी
 इस बात को जान कर लजित हो जाते हैं ।

यदि हमें गृहस्थी में रोग, शोक, वियोग का कष्ट हो तो हमें कम
 पाप के नाश करने के लिये यत्न करना चाहिये । यह यत्न ये हैं
 सच्चे देव धर्म गुरुकी सेवा करके बीतराग भावको यदना सच्चे
 धर्म सेवन से पाप कट जाना है, जो भारी हो तो नही भी कटता है
 भारी पाप को तो भोगना पड़ता है यह कटता नही दोष मध्यम व
 जघन्य पाप कट सका है । इस लिये हमें अपने गृहस्थी के संकटों
 को हटाने के लिये भी पाप के दूर करने का भी उपाय करना
 चाहिये यह सच्चे देव धर्म गुरु का सेवक
 आप है, अन्तम ध्यान है, मत उपवास

जैसे किसी को रोग हो तो उसके दूर करने लिए हम को उचित उपाय ही करना ठीक है। हम शुद्ध जड़ी बूटी आदि की दवाई ही देंगे, मांस शराब को कभी नहीं खिलाएंगे व पिलाएंगे। सभी तरह संकटों के दूर करनेके लिए हमें वाहरी पुरुषार्थ करते हुए भीतर पाप शमन के लिए सच्चा धर्म सेवना चाहिए। रूढ़ि से पाप कर्म बंधता है, चोतरागता सहित धर्म की भक्ति से पाप कर्म कट जाता है। मिथ्या धर्म के सेवन से य रागी इसी देवों की भक्ति से तो उलटा पाप बंध जाएगा छूटेगा नहीं। हमें तीन मूढ़ताओं से बचना चाहिए। श्री रत्नकांड भाषांतर में कहा है—

देव मूढ़ता—

यरोपलिप्सयाशावान राग द्वेष मली शयाः ॥

देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते ॥ २३ ॥

भाषार्थ—किसी वस्तु के पाने की इच्छा रखने वाला द्वेषी देवताओं को पूजना देव मूढ़ता कही जाती है।

अज्ञानी लोग माता शीतला, काली, दुर्गा देवी, भवानी आदि के मंदिरों में भक्ति पूजा अपनी लौकिकता को लेकर करते हैं। कोई २ धरगद, पीपल, को भी बंधनकर पूजने लगते हैं कोई गौ, घोड़ा, आदि को पुरोहित मुसलमानों के ताजियों को पूजते हैं। शीरनी चढ़ाते हैं।

जो अपना सच्चा हित करके उन्हें भूल कर उन सब की भक्ति नहीं करनी चाहिए। शरीर शरीर के मकान के मुहूर्त में व और भौतिक के लिए पाप काटने के लिए नहीं। श्री साधु य जिन कहे हैं—

पण्यतो धर्म्यो मंगलं ।

गुरु मूढ़ता—

सग्रं धारंम हिसानां संसारावर्त्त वर्तिनाम् ।
पाखंडिनां पुरस्कारो ज्ञेये पाखंडि मोहनम् ॥२४॥

भावार्थ—परिमह आरम्भ व हिसा में प्रवर्तने वाले संसारके जाल में फंसे हुए साधुओं की पूजा करना गुरुमूढ़ता है । जगत में बहुत से महन्त गद्दीधर ऐसे बन बैठते हैं जो तरई का लोभ बता कर खूब पैसा भक्तों से लेते हैं व आप विषय-भोगों में खोते हैं । कोई-२ किसी गन्नादिके प्रभावसे कोई लौकिक चमत्कार बताकर भक्तोंको भुलाये में डाल देते हैं । मूढ़ स्त्री पुरुष उनकी भक्ति करके खूब ठगे जाते हैं शानी को ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए ।

लोक मूढ़ता—

आपगा सागर स्नान मुख्यः सिकतारमनाम् ।
गिरि पातोऽग्नि पातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥२५॥

भावार्थ—लोगों के कहने से देखा देखी नदी व सागर के स्नान में धर्म मानना पत्थरों के ढर करने में, पर्वत से गिरने में, अग्नि से जलने में धर्म मानना सब लोक मूढ़ता है । मूढ़ताके वश होकर बहुत से लोक मूढ़तायें की जाती हैं जैसे दिवाली के दिनों में दीवाली पर होई बनाकर पूजना, रुपयों की थैली को पूजना हाथी मुख गणेश व लक्ष्मी देवी को पूजना दशहरे में गोबर के पुतले को पूजना सलोने में दीवालों में चित्र बनाकर पूजना विवाह सादी में चाक कुर्वा पूजना दुकान की देहली को पूजना कलमें दवात को पूजना तलवार को पूजना कबर पर चढ़ा चढ़ान किसी के मरण होने पर उसके निमित्त गऊ दान करना

निदिदान करना मरने वाले को पहुँचेगा। इस भाव से श्राद्ध करना ये सब लोक मूढ़ता है । . . .

जिस प्रकारके पूजनादि से व्यर्थ पैसा बरबाद हो, मिथुनत सर्व हो पाप का बंध हो और लाभ कुछ न हो उस सबको मूढ़ता कहते हैं। देवगुरु व लोक मूढ़ता ऐसा भयंकर अंधेरा है कि उस में पड़कर जगत के प्राणी मिथ्यात्व का सेवन करके अपना घोर भ्रम करते हैं अपने संसार को बड़ा लेते हैं उन्हें कभी सम्यग्दर्शन का लाभ नहीं होसकता। दुनिया में मिथ्यात्व का बड़ा भारी प्रचार है लोग सुख पाने के लिये मूढ़ता से देवी देवताओं के नाम पर पशुपति करते हैं यह सब मूढ़ता है क्या कोई ईश्वर या देवी देवता पशुओं के घात से प्रसन्न होसकता है ? क्या वह पशुओं का भी मालिक नहीं है ।

यदि आप अपना कल्याण करना चाहें तो सब तरह के मिथ्या पूजन पाठ को छोड़ दें-न करवा चौथ वा व्रत करें, न चंद्रमा को देखकर रात्रि को खाने दिन में भूखे रहकर रात्रि को खाना अर्ध नहीं होसकता है ।

प्यारे भाई व बहनो! जैनधर्म को जानो, पहचानो, देखो तो यता चलेगा कि वीतराग सर्वज्ञ देव, निर्मय गुरु व अहिंसा मई वीतराग धर्म ही पूजन भजन करने योग्य है । रागी वेषी देव गुरु धर्म की भक्तिगृहीत मिथ्यात्व है जो अतरंगअगृहीत निष्कल्य को टढ परते वाले हैं । पृथा ही अम में पड़कर निष्कल्य का सेवन कर मानव जन्म को निरर्थक न सोना चाहिये ।

सम्यग्दर्शन की सेवा से ही कल्याण होगा। इन हिंदे सुचे देव गुरुधर्म की समझकर नित्य प्रति गृहस्थ के हः कर्म पावो ।
४१) रोज सपेरे उठकर आत्म ध्यान करते हुये निरर्थक करो-
...मोक्ष मंत्र का जाप दो ।

(२) स्नानादि करके श्रीजिनमंदिरजी जाकर श्रीजनेन्द्रदेव की शास्त्र मुद्रा का दर्शन पूजन करो ।

(३) पीनरागो गुरुहों तो उनकी भक्ति करके उपदेश ग्रहण करो ।

(४) शास्त्र को रात बिना ही थोड़ी देर पढ़ो सुनो विचारो ।

(५) संयम व नियम रखो संयम से रहो नियम व प्रतिज्ञा लेम् ।
इन्द्रियों को रोको ।

(६) निरर्थक प्रति दिन दान देकर भोजन करो धर्मोत्तमों को भक्ति पूर्वक दान करो व दुःखित सुमुखित दोनों को दया पूर्वक दान करो । सन्ध्या के समय भी आत्म ध्यान करो, शास्त्र पढ़ो परोपकार करो अपने भावों में सम्यक्त रत्न को धारण करो अपनी आत्मा में विश्वास करते हुए आत्म पद पाने का यत्न करो आत्मिक आनन्द का भोग, पुण्य पापके फलमें समता भाव रखो, राग द्वेष न करो । इस तरह दान धर्म शुद्ध पूजन पाठादि व ध्यान से बड़ा पात्र कट जात है । प्राचीन काल में अनेक स्त्री पुरुषों ने संसृष्ट के समय जिनधर्म का ही आराधन किया था । कभी मिथ्यात्व का खेवन नहीं किया था सीताजा वन में पटके जाने पर जिन धर्म का ही आराधन करती थी । मुलोचना सती पती पर संकट आने पर जिनेन्द्र का ही पूजन ध्यान करती थी रेवती रानी भूलकर के भी सिवाय जिनेन्द्र के किसी को नहीं पूजती थी ।

इस निश्चय शुद्ध मन करके मूर्खता को बिलकुल विदा करो व्यवहार भी निश्चय साम्यदर्शनको शास्त्र द्वारा जानकर इसीका आराधन करो, मिथ्यात्व विषय है, सम्यक्त अमृत है, मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यदर्शन का ही आराधन करो इसीसे इस जन्म में व परजन्म में सुख होगा ।

मंडल के निम्न लिखित टूट्ट समाप्त हो चुके हैं इन टूट्टों की मांग बराबर आती रहती है और इनके अतिरिक्त इस समय भी मण्डल के पास कई टूट्ट प्रकाशित करने के वास्ते मौजूद हैं, किन्तु इनके प्रकाशित करने के लिये द्रव्य की अति आवश्यकता है। जो महाशय टूट्टों के प्रकाशित कराने के अमूल्य धन से सहायता करेंगे। उन दानी महानुभावों के शुभ नाम धन्यवाद पूर्वक टूट्टों पर प्रकाशित किये जायेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि जैन-धर्म-प्रेमी इस शुभ कार्य में हसारा हाथ बढायेंगे। और दान करते समय अवश्यमेव संस्था का ध्यान रखेंगे।

- १ अहिंसा, प्र० शीतलप्रसाद जी मुक्त
- २ जैनधर्म का महत्त्व स्वर्गीय बाबू अण्णभदासजी वकील मेरठ,,
- ३ देशम के बख, बाबू ज्योतिप्रसादजी देवचन्द हिन्दी ,,
- ४ जैनधर्मफिलासफी, स्व० बाबू अण्णभदासजी वकील ,, -)
- ५ सुख कहाँ है, बाबू ज्योतिप्रसादजी देवचन्द ,,)।
- ६ खुलाशा मजादिय, ला० सुमेरचन्द अकाउटेन्ट ,,)।।
- ७ ब्रह्मचर्य, बाबू अण्णभदासजी वकील ,,)।
- ८ शहरे निजात, बाबू चादूलाल जैन अख्तर ,,)।।
- ९ मोहजाल बाबू ज्योतिप्रसाद जी ,,)।
- १० भगवान् महावीर के जीवन की मलक

राय प्र० जुगमनिरदास वैशिष्टर ,,)।।

- ११ क्या ईश्वर खालिक है, बाबू ज्योतिप्रसादजी ,,)
- १२ ज्ञानसंयोदय दूसरा भाग, बाबू सूरजभान वकील ,, -

[स]

- १३ रहनुमा ठकुर जैनधर्मदर्पण, २३० या० श्यामदासजी व
 १४ आरजूये गौस्वाद या० भोक्तानायजी,, ३१
 १५ जैन कनसेवमन, या० चम्पतरायजी वरिस्टर, अमेरकी
 १६ जिनेन्द्र-मतदर्पण प्रथम भाग प्र० शीतलप्रसादजी, हिं
 १७ घाटद्वज जैनम, चम्पतरायजी वरिस्टर, अमेरकी
 १८ जैनधर्मकी अग्रमत, या० श्यामदासजी वकील वर्द्ध -)
 १९ लार्डेमहाशोरा, हरिसत्य महाचार्य अमेरकी =)
 २० लार्डेमहाशोरा बाबू कामका प्रसाद जी ")
 २१ जैनधर्म हो भूमण्डल का मार्बजनिक धर्म सिद्धन्त हो
 सकला है बाबू भाईदयालजी की ए. आनस, हिन्दी)|||
 २२ व्यासशतैकीक, बाबू भोक्तानाय जी मुन्तार वर्द्ध सु०
 २३ जैन-धर्म, महर्षि मिश्रप्रवृत्ताज जी धर्मन " १,
 २४ लार्डे पार्वनाथ, मि० हरिसत्य महाचार्य एम. ए. पी. एल, उ० ।)
 २५ अहिंसा धर्म पर मुजदिली का इल्जाम या० शिवप्रतापवर्द्ध)।।
 २६ मिथ्यानिषेध या मयी धर्म प्र० शीतलप्रसाद जी हिन्दी
 २७ रुद्रानी तरकी रासज या० ज्योति प्रसाद देवन्द -)।।

भवदीय—

मन्त्री-जैन मित्र मण्डल

परमपूरा देहली ।

चित्रापथ विद्यार मंडल
की कनर

जैन दर्शन में
तत्त्व-मीमांसा

—मुनि नथमल